أقاويل الثقات

في

تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات

تأليف

الإمام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي

المتوفى سنة ١٠٣٣هـ

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه

شعيب الأرنؤوط

مؤسسة الرسالة

أقاويل الثقات

في

تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات

تأليف

الإمام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي

المتوفى سنة ١٠٣٣هـ

حققه، وخرج أحاديثه، وعلق عليه

شعيب الأرنؤوط

مؤسسة الرسالة

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م

مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحة
هاتف: ٣١٩٠٣٩ - ٢٤١٦٩٢ ص.ب: ٧٤٦٠ برقياً: بيوشران

وأما قولُه: «بين كَتِفَيَّ»، فالمرادُ به: ما وَصَل إلى قَلْبِهِ من لُطْفِه وبِرِّه وفوائدِهِ، لأنَّ القلبَ بين الكَتِفَيْنِ، وهو محلُّ الأنوارِ والعلومِ والمعارِف، ورواية «بين كَنَفي» يراد به كقَوْل القائل: أنا في كَنَفِ فلان وفنائه، أراد بذلك: أنه في ظِلِّ نعمته ورحمتِهِ، فكأنه قال: أفادني الربُّ من رحمتِهِ وإنعامِهِ بمُلكه وقُدرته حتى علمتُ ما أعلَمُه.

وقولُه: «فوجدتُ بَرْدَ أناملِه» يُحْتَمَلُ أن يكونَ المعنى: بَرْدَ نِعَمِهِ، فإنَّ تأويلَ الأناملِ على معنى الإصبعِ على ما تَقَدَّمَ، فيكونُ المعنى حتى وَجدتُ آثارَ إحسانِه ونعمتِهِ ورحمته في صَدْري، فتجلَّى لي عند ذلك علمُ ما بين السماءِ والأرضِ برحمةِ اللهِ وفضلِ نعمتِهِ.

وقال القرطبيُّ: وقولُه: «فإذا أنا بربِّي تبارَكَ وتعالى في أحسنِ صورةٍ، أو رأيتُ ربِّي في أحسنِ صورةٍ» هذا راجعٌ إلى النبي ﷺ، أي: رأيتُه وأنا في أحسنِ صورةٍ، كقول القائل: رأيتُ الأميرَ في أحسنِ صورةٍ، ومرادُه: وأنا في أحسنِ زيي، وحينئذٍ فالمرادُ: أنَّ اللهَ تعالى زَيَّنَ خِلْقَتَهُ عليه السلام، وكَمَّلَ صورته عند رؤيتِهِ لربِّه زيادَةَ إكرامٍ وتعظيمٍ.

وقال بعضُ المُحقِّقين ما ملخصهُ: يجوز أن يكونَ قولُه: «في أحسنِ صورةٍ» راجعاً إلى محمدٍ، أي: رأيتُه وأنا في أحسنِ صورةٍ، بمعنى: أنَّ اللّهَ حَسَّنَ صورتَه، ونقلَه إلى هيئةٍ يمكنُه معها رؤيتُه، إذ كان البشرُ لا يمكنُهم رؤيته تعالى على صورتِهم التي عليها حتى يُنْقلوا إلى صورٍ أُخَرَ غيرِ صورِهم، كما أنَّ أهلَ الجنة ينقُلُهم اللهُ عن صفاتِهم إلى صفاتٍ أُخَرَ أعلى وأشرفَ، فعجَّلَ اللّهُ

لنبيِّه هذه الكرامة في الدُّنيا، ويجوزُ أن يكونَ راجعاً إلى الله، بمعنى: أنه راءٍ ربَّه على أحسنِ ما وَعَده به من إنعامه وإحسانِه وإكرامِه، كما تقولُ للرجُلِ: كيفَ كانت صورةُ أمرِك عند لقاءِ المَلِكِ؟، فيقولُ: خيرُ صورةٍ، أعطاني وأنعمَ عليَّ وأدناني من محلِّ كرامتِهِ؛ فهذانِ تأويلانِ صحيحانِ جاريانِ على أساليبِ كلام العربِ.

قال: وقد جاء في بعض الحديثِ أنه كانتْ رؤيةً في المنام، فإذا كان الأمرُ كذلك كان التأويلُ واضحاً، لأنه لا يُنْكَرُ رؤيةُ اللهِ تعالى في المنامِ كذلك. انتهى.

وروى أحمدُ والبخاريُّ ومسلمٌ، أنه عليه السلام قال: «خَلَقَ اللّهُ آدمَ على صورته، وطولُه ستونَ ذراعاً» الحديث. وفيه: «وكلُّ من يدخلُ الجنةَ على صورةِ آدمَ، طولُه ستونَ ذراعاً، فلم تَزَلِ الخَلْقُ تَنْقُصُ بعده حتَّى الآنَ»[1].

وفي لفظٍ اخر: «إذا قاتَلَ أحدُكُم أخاهُ، فليجتَنِبِ الوَجْهَ، فإنَّ اللهَ خَلَقَ آدم على صورَتِه»[2].

قال النوويُّ[3]: هذا من أحاديثِ الصِّفاتِ، ومذهبُ السَّلَفِ:

---

(١) أخرجه احمد ٢/٣١٥ و٣٢٣، والبخاري (٣٣٢٦) و(٦٢٢٧)، ومسلم (٢٨٤١)، وابن خزيمة في «التوحيد»: ٤٠-٤١، والبغوي (٣٢٩٨)، والبيهقي في «الصفات»: ٢٨٩-٢٩٠، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم (٢٦١٢). وأحمد: ٢/٥١٩، وابن خزيمة: ٣٧، والبيهقي: ٢٩٠، وابن أبي عاصم (٥١٦)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) في «شرح مسلم»: ١٦/٢٠٤.

أنه لا يُتكلَّم في معناها، بل يقولونَ: يَجبُ علينا أن نؤمنَ بها، ونعتقد لها معنىً يليقُ بجلالِ اللهِ تعالى، مع اعتقادِنا أنه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِه شيءٌ﴾، وهذا القولُ اختارَه جماعةٌ من مُحقِّقي المتكلمينَ. قال: وهو أَسْلَمُ، والثاني: أنها تُؤوَّلُ على ما يليقُ على حَسَبِ مواقِعها.

قال المازَري: وقد غَلِطَ ابنُ قُتَيْبَةَ في هذا الحديثِ، فأجراهُ على ظاهِرِه، وقال: اللهُ صورةٌ لا كالصُّور، قال: وهذا كقولِ المُجَسِّمَةِ: جِسْمٌ لا كالأجسام، لَمَّا رأَوْا أهلَ السنة يقولون: اللهُ تعالى شيءٌ لا كالأشياءِ، والفرقُ أنَّ لفظةَ شيءٍ لا تفيدُ الحدوثَ، ولا تَتَضَمَّنُ ما يقتضيهِ؛ وأما جسمٌ وصورةٌ، فيتضمنانِ التأليفَ والتركيبَ، وذلك دليلُ الحدوثِ.

وقال أهلُ التأويل ما قاله الخَطَّابي(١): إنَّ الضميرَ في صورتِه يعودُ على آدم، بمعنى: أنَّ اللّهَ تعالى خَلَقَهُ ابتداءً على صورتِه التي أوجدَه عليها، ولم يُرَدِّدْه في أطوارِ الخِلْقَةِ كَبَنيه؛ نطفةً، ثم عَلَقَةً، ثم مُضْغَةً، ثم أَجِنَّةً، ثم أطفالاً، وفي الحديثِ الآخَرَ: الضميرُ يعودُ على المضروبِ.

وقال بعض المحققين ما ملخصه: يجوزُ عَوْدُ الضمير على آدَمَ، وعلى اللهِ، فإن عادَ على آدَم، فالغَرَضُ منه: الردُّ على الدهريَّةِ واليهودِ، وهو من جوامعِ الكَلِم، فإنَّ الدهريَّةَ قالت: إنَّ العالَمَ لا أَوَّلَ له، فلا حَيوانَ إلا من حيوانٍ آخر قَبلهُ، ولا زَرْعَ إلَّا من بَذْرٍ قبلَه. فأعلَمَنا عليه السلام: أنَّ اللهَ خلق آدم على صورته

(١) نقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ٢٩٠.

التي شوهد عليها ابتداءً.

وقالوا أيضاً: إنَّ للطبيعة والنفسِ الكلية فِعْلاً في المُحْدَثاتِ المتكونةِ غيرَ فعلِ اللهِ. فأعلَمَنا: أنه أَوْجَدَهُ كذلك دونَ مشاركةٍ من طبيعة أو نفس.

واليهودُ قالتْ: إنَّ آدمَ في الذَّنب كان على خِلافِ صورتِه في الجنة، فلما خَرجَ منها، نَقَّصَ قامَتَه، وغيَّر خِلقته فأعلَمَنا بكذبهم، وأنه خُلق في أوَّل أمرِه على صورته التي كان عليها عند هُبُوطِه.

وإنْ عادَ الضميرُ على اللهِ، فإضافةُ صورةِ آدمَ إليه على وجه التشريفِ والتخصيص، لا على ما يَسْبِق لِلوَهم من معاني الإضافة، كقولهم: الكعبةُ بيتُ اللهِ، وإنما خَصَّصَه بالإضافةِ إلى اللهِ دونَ غيره، لأنَّ اللهَ خَلَقَهُ دفعةً واحدةً من غيرِ ذَكَرٍ وأنثى، ولا ضمَّتهُ الأَرحامُ، وخَلَقَهُ بيدِه، وأسجَدَ له ملائكتَهُ، وهو أبو البشر، فنبَّهَنا عليه السلام بإضافة صورته إلى اللهِ على ذلك، وهو نظيرُ قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فيه من رُوحي﴾ [الحجر: ٢٩]، وقوله: ﴿وَلَآ أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦]، وقوله: ﴿لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥].

فكما لا تَدُلُّ هذه الإضافةُ على أنَّ له نفساً وروحاً ويدين، فكذلك إضافةُ الصورة إليه تعالى لا تدُلُّ على أن له صورةً.

قال: وأيضاً فالعربُ تستَعْمِلُ الصورة على وجهين:

أحدُهما: الصورة التي هي شكلٌ مخطَّطٌ محدودٌ بالجهات.

والثاني: بمعنى صِفَةِ الشيء، كقولِهم: ما صورةُ أمرِكَ؟ فكيف كانت صورةُ نفسِك؟ وهذا هو المراد هنا، فإن اللهَ جَعَلَه خليفةً في

أرضـه: يعلم، ويأمُـر، وينهى، ويَسُـوسُ، ويُدبِّرُ، وسَخَّر له ما في السماوات وما في الأرض. انتهى.

واعتـرض بعضُهم هذه الأجـوبـة، وقـال: الـواجبُ أن تُمـرَّ الأحاديثُ كما جاءَتْ بلا تأويلٍ ولا تكييفٍ، فإنَّ الضميرَ إذا كان عائـداً على آدمَ لا فائدةَ فيه، إذ ليس يَشُكُّ أحدٌ أنَّ اللّهَ خالقُ الإنسانَ على صورته، والسباعَ والأنعامَ على صُوَرِها، فأيُّ فائدةٍ في الحَمْلِ على ذلك، ولا جائز أن يقال: عائدٌ على المضروب، إذ لا فائدةَ فيه، لأن الخلقَ عالمونَ بأن آدمَ خُلِقَ على خَلْقِ ولدِه، ووَجْهُهُ على وجوههم؟

قلتُ: وفي هذا الاعتراض نظرٌ، فإنه لا يُرَدُّ بعد إبراز ما تقدَّمَ من النِّكات والحكم.

نعم، ممَّا يُقوِّي الاعتراضَ قولُه عليه السلام في حديث آخر: «لا تُقَبِّحوا الوَجْه، فإنَّ ابنَ آدمَ خُلِقَ على صُورةِ الرحمانِ»(١)، وقول المازَري في هذا الحديث: إنه ليس بثابتٍ عند أهل الحديث؛ فيه ما فيه، فقـد رواه ابنُ أبي شَيْبَـة عن جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.

(١) رواه ابن أبي عاصم (٥١٧)، والـدارقـطني في «الصفـات» (٤٨)، والبيهقي في «الأسمـاء والصفـات»: ٢٩١، والآجـري في «الشـريعة»: ٣١٥، وابن خزيمة في «التوحيد»: ٣٨ وقال: «إن في الخبر عللاً ثلاثاً: إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل: عن ابن عمر. والثانية: أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. والثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس، لم يعلم أنه سمعه من عطاء».

وهذا غايةُ ما قال البيهقيُّ(١): يحتمل أن لفظ هذا الحديث، كما في الحديث الآخر(٢)، فأدَّاهُ بعضُ الرواة على ما وقع في قَلْبِه من معناه. واللّهُ أعلمُ.

ثم رأيتُ الحافظَ ابنَ حَجَرٍ قال(٣): وقد أنكرَ المازَريُّ ومَنْ تَبِعَه صحةَ هذه الرواية، وقد أخرجها ابنُ أبي عاصمٍ في «السنة»(٤) والطبرانيُّ(٥) من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات، وأخرجها ابن أبي عاصم أيضاً(٦) من طريق أبي هريرةَ بلفظ يردُّ التأويلَ الأول، قال: «من قاتَل فليَجْتَنِب الوجهَ، فإنَّ صورة وجه الإنسان على صورةِ وجه الرحمان». قال: فتعيَّنَ إجراءُ ذلك على ما تقرَّر بينَ أهلِ السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقادِ تشبيهٍ. قال: وزَعَمَ بعضُهم: أنَّ الضميرَ يعودُ على آدمَ، أي على صِفَتِه، أي: خلقه موصوفاً بالعلمِ الذي فُضِّل به على الحيوان. قال: وهذا مُحْتَملٌ.

وقيل(٧): الضميرَ لله، وتمسَّك قائلُه بما في بعض طُرقه «على صورة الرحمانِ»، فالمرادُ بالصورة: الصفةُ، أي: إن اللّهَ خَلَقَه على صفتِه من العلم والحياة والسمع والبصر، وغير ذلك، وإن كانت صفاتُ اللهِ لا يُشْبِهُها شيءٌ. انتهى.

---

(١) في «الأسماء والصفات»: ٢٩١.
(٢) في «الأسماء والصفات»: كما روينا في حديث أبي هريرة.
(٣) في «فتح الباري»: ١٨٣/٥.
(٤) (٥١٧)، وإسناده ضعيف.
(٥) في «المعجم الكبير» (١٣٨٠)، وإسناده ضعيف.
(٦) (٥٢١)، وإسناده ضعيف.
(٧) في «فتح الباري» أيضاً: ٣/١١.

قلتُ: لكنَّ التعليلَ باتِّقاءِ الوجه يَرُدُّ جميعَ التأويلِ، ولم يَبْقَ إلا التعويلُ على مذهبِ مَنْ سَلَفَ منْ أئمَّةِ السلف.

وروى ابن عباس: إنَّ موسى عليه السلام ضَرَبَ الحجرَ لِبني إسرائيل، فتفجَّر، فقال: اشربوا يا حمير، فأوحى اللّهُ إليه: عمدتَ إلى خلق من خلقي على صورتي فشبهتهم بالحمير، فما برح حتى عُوقِبَ.(١)

قال القرطبي: ذكره القتيبي في «مختلف الحديث»، وقال القتيبي: والذي عندي ـ واللهُ أعلمُ ـ أنَّ الصورةَ ليستْ بأعجَبَ من اليدين واليمين والعين، وإنما وقَعَتِ الأُلفَةُ لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحْشَةُ من هذه، لأنها لم تأتِ في القرآن، ونحن نؤمِنُ بالجميع، ولا نقول في شيء منه بكيفية، ولا حدٍّ. انتهى.

وفي البخاريِّ ومسلمٍ حديث: «هل نَرى ربَّنا يومَ القيامة»، وفيه: «فيأتيهم اللّهُ في صورة غيرِ صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربُّكم، فيقولون: نعوذُ باللهِ منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربُّنا، فإذا أتانا عرفناه، فيأتيهم اللّهُ في الصورة ـ وفي لفظ آخر: في صورته ـ التي يعرفون، فيقول: أنا ربُّكم، فيقولون: أنتَ ربنا، فيتبعونه...»(٢) الحديث.

---

(١) ورواه ابن أبي شيبه ٧٢٤/٨ من طريق جرير، عن ليث، عن مجاهد، قال: استسقى موسى لقومه فقال: اشربوا يا حمير، قال: فقال الله له: لا تسم عبادي حميراً. وليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف.

(٢) رواه أحمد: ٢/٢٧٥ـ٢٧٦، ٢٩٣ـ٢٩٤، والبخاري (٦٥٧٣) و(٧٤٣٧). ومسلم (١٨٢) (٢٩٩) من حديث أبي هريرة.

وقال بعضُ أهل التأويل: إن «في» بمعنى «الباء» كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظرونَ إلاَّ أَنْ يَأْتِيهُم اللّهُ في ظُلَلٍ مِنَ الغَمام﴾ [البقرة: ٢١٠] أي: بظُلَلٍ، فيكون معنى الإتيان هنا: أنه يُحْضِرُ لهم تلك الصورة، ويُذكر أنه ملَكٌ عظيم يقولون لهم بأمر الله: أنارِبُكم.

وأمَّا الصورة الثانيةُ: فهي صفتهُ تعالى، لا يُشارِكُه فيها شيءٌ، وهو الوصفُ الذي كانوا عَرَفُوه في الدنيا بقوله: ﴿لَيْسَ كمِثْلِه شيءٌ﴾، ولذلك قالُوا: إذا جاءَنا ربُّنا عَرَفْناهُ.

قال القرطبيُّ: ولا يُسْتَبعَدُ إطلاقُ الصورة بمعنى الصفة، فمن المُتَداوَل أن يُقال: صورةُ هذا الأمر كذا، أي: صفتُه، وقيل: الكلامُ خَرَجَ مَخْرَجَ المشاكَلَةِ لِلَفْظِ الصُّورةِ، واللهُ أعلم. ومذهب السلف أسلمُ.

ومن المتشابه: السَّاق، في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ ويُدْعَوْنَ إلى السُّجودِ﴾[القلم: ٤٢].

وقوله عليه السلام في حديث البخاري ومسلم: قالوا يا رسولَ اللهِ، هل نَرى ربَّنا يومَ القيامةِ؟ - وفيه - «فيقولُ: هل بينَكُم وبينَه آيةٌ تعرفونه بها، فيقولونَ: نعم، فَيُكْشَفُ عن ساقٍ، فلا يبقى مَنْ كان يسجُدُ للهِ مِنْ تلقاءِ نَفْسه، إلاَّ أَذِنَ اللهُ له بالسجودِ، ولا يبقى مَنْ كان يَسْجُدُ اتقاءً ورياءً إلا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَه طبقةً واحدةً كلَّما أراد أن يَسْجُدَ خَرَّ على قَفاهُ» الحديث[1].

وفي بعض طرق البخاري[2]: «يكشف ربنا عن ساقِه».

---

(١) رواه أحمد: ٣/١٦-١٧، ومسلم (١٨٣) (٣٠٢)، من حديث أبي سعيد.

(٢) هو فيه برقم (٤٩١٩) و(٧٤٣٩)، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

قال الخـطَّابيُّ[1]: هذا الحديث مما تهَيَّبَ القولَ فيه شيوخُنا فَأَجْـرَوْهُ على ظاهر لفظِه، ولم يَكْشِفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التـوقيفِ عندَ تفسيرِ كلِّ ما لايُحيط العلمُ بكنْهِهِ من هذا الباب[2].

وقال أهلُ التأويل: هذا يُؤَوَّلُ على معنى شِدَّةِ الأمر وهولِه.

قال الجـوهـريُّ[3] وغيرُه في قولـه تعـالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عن ساقٍ﴾، أي: عن شِدَّةٍ، كما يقال: قامتِ الحربُ على ساقٍ.

وروى الحاكِمُ في «المستدرك»[4] من طريق عكرمة، عن ابن عبـاس: أنـه سُئِـلَ عن قولـه تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عن ساقٍ﴾، فقال: إذا خَفِيَ عليكُم شيءٌ من القرآن فابتغوه من الشِّعر، فإنَّه ديوانُ العرب، أما سَمِعْتُم قول الشاعر:

قَدْ سنَّ لي قومُك ضَرْبَ الأَعْناقِ   وقامَتِ الحربُ بِنا على سَاقِ

قال ابنُ عباس: هذا يومُ كربٍ وشدَّةٍ.

وعن عليِّ بن أبي طَلْحَةَ، عن ابن عباس[5] في قوله تعالى:

---

(١) نقله عنه البغوي في «شرح السنة»: ١٥/١٤٢، والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ٣٤٥.

(٢) انتهى كلام الخطابي.

(٣) في «الصحاح»: ٤/١٤٩٩ (سوق).

(٤) ٢/٤٩٩ـ٥٠٠، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. ورواه الطبري: ٢٩/٢٤، والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ٣٤٥، وحسنه الحافظ في «الفتح» ١٣/٤٢٨.

(٥) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ٣٤٦، وإسناده منقطع.

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عن ساقٍ﴾، قال: هو الأمرُ الشديدُ المُفْظِعُ من الهَوْلِ يومَ القيامةِ.

وقال بعضُ الأعرابِ[1] ـ وكان يَطْرُدُ الطيرَ عن الزَّرْعِ في سنة جَدْبةٍ ـ:

عجبْتُ[من][2] نَفْسي ومِنْ إشفاقِها ومِنْ طِرادي الطيرَ عن أرزاقِها
في سَنَةٍ قَد كَشفَتْ عن ساقِها

وفي البيضاويِّ[3]: ﴿يومَ يُكْشَفُ عن ساقٍ﴾، أي: يومَ يشتَدُّ الأمرُ، ويَصْعُبُ الخَطْبُ، وكَشْفُ الساق مَثَلٌ في ذلك، أو يومَ يُكْشَفُ عن أصلِ الأمر وحقيقته بحيث يصيرُ عياناً، مستعارٌ من: ساقِ الشَّجرِ، وساقِ الإنسان.

وفي «القاموس»[4]: والتَفَّتِ الساقُ بالساق: آخر شِدَّةِ الدُّنيا بأوَّلِ شِدَّةِ الآخرةِ، يَذْكُرونَ الساقَ إذا أرادُوا شدَّة الأمرِ والإخبارِ عن هَوْلِه. انتهى.

وقال بعضُهم: لا يُنْكَرُ أنَّ اللّهَ سبحانَه قد يَكْشِفُ لهم عن ساقٍ لبعض المخلوقين من ملائكتهِ أو غيرهم، ويَجْعَلُ ذلك سبباً لما شاء من كلمَتِه في أهل الإيمان والنفاق.

قال الخطابيُّ[5]: وفيه وَجْهٌ آخر لم أسمَعْه من قُدوَةٍ، وقد

(١) أورده البيهقي في «الأسماء والصفات»: ٣٤٦.
(٢) زيادة لا بد منها وهي عند البيهقي.
(٣) في «تفسيره»: ٧٥٤.
(٤) للفيروز آبادي: ٣/٢٥٥.
(٥) نقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات»: ٣٤٧.